艮宧易說 卦氣直日考

德清俞樾

曲園之東北隅築室曰艮宧其地稍幽僻無事則攜周易於其中讀之有所得則筆之是曰艮宧易說然仍未離乎訓詁之學也

初九潛龍勿用

文言曰龍德而隱者也又曰潛之爲言也隱而未見行而未成以人事言若舜漁雷澤漢高祖爲泗水亭長皆可當之孔氏正義謂當堯之世堯君在上不得爲小人道盛此潛龍始起在建子之月於義恐非屑屑分別轉失之泥矣此爻初無小人道盛之義正義於九二曰乾

之初九則與復卦不殊乾之九二又與臨卦無別但易
論象復臨二卦既有羣陰見象於上卽須論卦之象義
各自爲文此乾卦初九九二只論居位一爻無羣陰見
象故但自明當爻之地然則初九正義何又以小人道
盛爲言豈非正義非出一人故有此歧異乎

萬物資始乃統天

統者合也周官太宰三曰禮典以統百官鄭注曰統猶
合也是統有合義統天卽合天也下文曰夫大人者與
天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合
其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況

於人乎況於鬼神乎此即統天之義正義曰以其至健而爲物始乃能統領於天則是統於天非統天矣

乾道變化

變化皆以漸而成天下無卒然而化者也正義以變爲漸變化爲卒化非是禮記中庸篇動則變變則化惟天下至誠爲能化是變粗而化精鄭注曰變改惡爲善也變之久則化而性善也正義曰初漸謂之變變時新舊兩體俱有變盡舊體而有新體謂之爲化此說變化之義得之

見龍在田德施普也

釋文曰施與也正義亦以德施爲道德恩施故曰比初九勿用是其周普也若比九五則猶狹也如此則聖人之辭轉有語病而待後人之圓其說矣此由未解施字之義故也此施字與他施字不同當讀如施服之施按儀禮喪服傳絕族無施服鄭注曰在旁而及曰施孟子離婁篇施從良人之所之趙注曰施者邪施而行音義引張音曰謂延施而往也詩皇矣篇施于孫子鄭箋云施猶易也延也義並相同九二雖有君德未居尊位然已出潛離隱故其德亦能延及於人有周普之象字亦作迆文選海賦迆涎八裔注云迆涎邐迆相連也傳用

施字正見以漸推暨遷巡而及於九二之位相稱自施字失解而傳義晦矣

飛龍在天大人造也

造字鄭音徂早反爲也王肅七到反就也至也劉歆父子作聚並見釋文然大人爲也於義未足劉作聚更非九五君位豈可言大人聚乎當從王肅訓就爲是造就雙聲說文辵部造就也卽以聲得義就訓成故造亦訓成尚書君奭篇耇造禮記王制篇造士鄭注並曰造成也飛龍在天是以聖人居君位功業成矣故曰大人造也

文言曰

莊氏文飾之義失之太淺故正義不取然正義謂釋二卦之經文故稱文言則孔子作傳皆是解釋經文何獨於此特標文言之名哉梁武謂文王所制夫自元者善之長也至故曰乾元亨利貞穆姜曾引之或古有此說然潛龍勿用何謂也顯標子曰豈復文王梁武之說殊亦難通竊謂孔子作傳諸卦一律惟乾坤德大意有未盡又重言之易之有文言曰猶詞賦家之有亂曰也離騷亂曰王逸注曰亂理也所以發理詞旨總撮行要也文言之文亦當訓理莊子應帝王篇鄉吾示之以地文

崔注曰文猶理也荀子正名篇禮義文理亾焉楊注文理謂節文條理也是文理義同繫辭傳曰仰以觀於天文俯以察於地理天言文地言理其義一也文言者謂於篇末又理其詞旨而言之正與賦之有亂相似

脩辭立其誠所以居業也

上言脩業此言居業正義謂避脩辭之文非也變脩言居自有精義葢所以進德句起下知至所以居業句起下知終正義曰九三唯是一爻或使之欲進知幾也或使之欲退存義也一進一退其意不同以九三處進退之時若可進則進可退則退兩意並行以是言之進業

主乎進知至至之之事居業主乎退知終終之之事正義所謂保全已成之功不妄興動正得其義此所以變脩言居歟

見龍在田時舍也

王注曰見而在田必以時之通舍也正義曰輔嗣以通解舍舍是通義夫舍何以訓通義不可曉疑輔嗣讀舍爲舒舒則舒展之謂言出潛離隱以交疏通而得舒展也史記律書曰舍者舒氣也是舍與舒聲近義通鄭公孫舍之字子展蓋亦叚舍爲舒

西南得朋東北喪朋

朋非聖人所貴也泰九二曰朋亡得尙于中行傳曰以光大也咸九四曰憧憧往來朋從爾思傳曰未光大也朋亡爲光大朋從爲未光大則朋之私而不公明矣惟復彖辭曰朋來无咎葢一陽初復其勢太孤故有望於朋來曰无咎則知豫之朋葢簪蹇之朋來解之朋至皆不免有咎也坤爲陰柔之卦西南同類故得朋東北異類故喪朋傳曰西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶是不貴得朋而貴喪朋也陽卦亦然蹇曰利西南不利東北解曰利西南葢蹇卦艮下坎上解卦坎下震上並陽卦也陽卦則西南爲喪朋東北爲得朋而蹇解並

利西南亦卽喪朋有慶之義也損六三曰三人行則損
一人一人行則得其友夫貴喪朋而又貴得友何也友
與朋異說文又部友同志爲友从二又相交友也鳥部
朋古文鳳象形鳳飛羣鳥從以萬數故以爲朋黨字是
友少而朋多故聖人貴友而賤朋周官太宰以九兩繫
邦國之民八曰友以任得民士師掌士之八成七曰爲
邦朋然則聖人之世有友而無朋明矣春秋時朋友已
爲恆言故孔子贊易亦言之如云君子以朋友講習是
也象辭爻辭無連言朋友者

六二直方大不習无不利

此當以方字斷句傳曰六二之動直以方也此釋直方之義又曰不習无不利地道光也此釋大不習无不利之義其不言大者光與廣通凡易傳光字自光明暉光外大半爲廣之叚字說本王氏引之經義述聞地道光也即地道廣也正釋經文大字言所以不習无不利者以地道之大也文言曰直其正也方其義也不及大字是孔子讀直方二字爲句禮記深衣篇引鄭注曰直也方也地之性不及大字是漢儒亦讀直方二字爲句且初六履霜六二直方六三含章六四括囊六五黃裳上六龍戰于野其血元黃皆協韻與他卦不同若連大字

讀則失韵矣正義以直方大三字爲句由不知傳文光
字正釋大字之義故失其讀耳

宜建侯而不甯

鄭讀而曰能以辭義求之似未合王注曰屯體不甯故
利建侯則是不甯而宜建侯於辭義更不合矣按彖辭
勿用有攸往利建侯傳言宜建侯是釋利建侯之義傳
言不甯是釋勿用有攸往之義宜建侯而不甯猶曰利
建侯而勿用有攸往也何謂往曰屯難也往者往而出
乎難也人情處屯難之中無不急於求出故皆欲有所
往而聖人則深戒之於初九曰磐桓利居貞於六二曰

女子貞不字十年乃字於六三卽鹿無虞惟入于林中則明戒之曰往吝至六四然後曰往吉明前乎此者往不吉也故於彖辭曰勿用有攸往而傳則不曰勿用有攸往而曰不甯蓋人之急求出難者無非急欲求安而已豈知難猶未艾則安不可求故曰宜建侯而不甯不甯者不求甯也不求甯自不他往矣此傳釋經之妙也

需于沙

傳曰衍在中也旣云在中則正義以沙爲水旁之地失之矣沙當從鄭作沚爾雅釋水曰水中可居曰洲小洲曰渚小渚曰沚詩蒹葭篇宛在水中沚是沚在水中故

傳有衍在中之說下文需于泥災在外也正義曰泥者水旁之地若沙則與泥同在水旁何以傳有中外之別乎

訟有孚窒惕中吉

王注曰窒謂窒塞也正義曰窒塞也惕懼也按下文王注塞懼字凡三見是以窒惕連文異乎今讀然塞懼甚爲不辭其讀則是其義則非愚謂惕懼也窒亦懼也字本作恎廣雅釋詁恎懼也此必本於古易說凡兩字連文而義不異者古書往往有之恎惕中吉猶云恐致福也損象傳君子以懲忿窒欲孟喜本窒作恎此窒恎通

用之見于本經者

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

王解剛來而得中曰其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯任也是以九二爲訟之主而於九五訟元吉則又曰處得正位爲訟之主故正義以爲凡有二主又曰九五彖辭云訟元吉以中正何知彖辭剛來得中非據九五也輔嗣必以爲九二者凡上下二象在於下象者則稱來今此云剛來而得中故知九二也此孔氏泥於王注之文曲爲之說按九二曰不克訟歸而逋其邑人三百戸无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患

至掇也是九二方以訟不得勝至于逋竄猶不免患乃謂之卦主虛拳美名不亦誣乎是知王氏此注大非經義剛來得中自當以九五言所謂剛來者承上需卦爲文卽所謂不速之客三人來也蓋需卦乾下坎上訟卦坎下乾上兩卦本相承故孔子作傳卽根以立說需之三人來指下卦三陽輔嗣之注已得之矣需下三陽今來居上卽是訟卦而就三陽言九五居中是謂剛來而得中矣輔嗣但觀本卦故未達斯旨

師左次无咎

王注曰行師之法欲右背高故左次之正義引漢書韓

信云兵法欲右背山陵王氏此注正因韓信傳而附會之其實不然但云左次何以見右之有山陵平詩清人篇左旋右抽中軍作好正義曰必左旋者少儀云軍尚左注云左陽也陽主生將軍有廟勝之策左將軍爲上貴不敗績然則此亦以左爲陽故爲左旋令依此義以說易易之左次即詩之左旋所謂軍尚左也是以左次无咎

小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜乾下巽上自二至四互兌兌西方卦故有西郊之象而上體爲巽巽爲風位在東南密雲興自西郊而巽

風自東南吹之則不能來矣此所以施未行也王注不及西郊之義正義曰言在西郊去施遠也然則四郊皆遠何獨西乎小過六五亦曰密雲不雨自我西郊小過自三至五互兌自二至四互巽故其象與此同

何其咎吉

經云何其咎不云何所咎王注以何所犯咎釋之非其義也此何字乃負荷之荷古負荷字止作何不作荷也大畜上九何天之衢梁武帝音賀正與此同小爾雅廣言曰何任也何其咎言任其咎也小畜以六四一爻爲成卦之主畜陽者也然初九九二猶剛健得行初九正

與四應而不爲四當故有復自道何其咎之象言爲四所咎也苟不失道受咎何傷故吉而傳曰其義吉也言於事之成敗利鈍不可知而其義則吉也

君子征凶

易有以君子小人對言者如剝上九是也若此爻則君子與婦對言上云婦貞厲此云君子貞凶君子猶言男子耳詩關雎序云是以關雎樂得淑女以配君子正義曰婦人謂夫曰君子上下之通名汝墳序曰婦人能閔其君子猶勉之以正也小戎序亦曰婦人能閔其君子焉並以婦與君子對言此爻之義亦然上九處畜之極

有婦制其夫之象故以婦言則曰貞厲而以夫言則曰征凶

勿恤其孚于食有福

誠信本無可憂之道而曰勿恤其孚義殊未安王注殆失其讀此當以勿恤爲句言艱貞无咎則可以勿恤也其孚于食爲句猶未濟上九曰有孚于飲酒也伐檀之詩曰不素食兮此卽孚于食之謂孚于食謂不空食也當天地之際必艱貞而後无咎苟且以就食非福也故曰其孚于食有福

初九无交害匪咎艱則无咎

既云匪咎又云艱則无咎其義似重複王注云其欲匪咎艱則无咎則增出欲字矣按孔穎達論卦辭爻辭誰作本有二說一說卦辭爻辭並是文王所作鄭學之徒並依此說一說卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今以爻辭求之似鄭馬之說不妨並行葢文王作之於前而周公又有所增益於後且如坤爻辭初六履霜六二直方六三含章六四括囊六五黃裳與上六龍戰于野其血元黃協韵或者此是文王之辭其堅氷至以下又周公增益之乎此云无交害匪咎艱則无咎豫六三曰盱豫悔遲有悔並似二人之辭葢文王但言匪咎

而周公又申之曰艱則无咎文王但曰盱豫悔而周公又申之曰遲有悔而文王之旨益明所謂善繼人之志者卽此亦可見矣

威如吉

傳曰威如之吉易而无備也則此威字當非威猛之威文選謝元暉郡內登望詩威紆距遙甸李注曰威紆威夷紆餘流長之貌考威夷字本韓詩周道威夷薛君章句曰威夷險也其實威夷與逶迤同不當訓險毛詩作倭遲訓爲歷遠之貌則與文選注同義甘泉賦昭華覆之威威注曰猶威蕤也史記司馬相如傳紛綸威蕤索

隱引胡廣曰威㦤委頓貌義並相近荀子仲尼篇委然成文楊注曰委然俯就之貌威威與委聲近義通威如猶言委然故有易而無備之義家人上九有孚威如終吉傳曰反身之謂也義亦當與此同若作威猛解均與傳不合

无不利撝謙

撝字之義王訓指撝荀爽曰撝猶舉也於義似皆未協鄭讀爲宣於聲絕遠雖有桓聲近和之說可證然鄭注不傳莫得其詳說文手部撝裂也則馬訓撝爲離於義最近自宜從之惜馬說亦不詳其義今按王注曰處三

之上而用謙焉則是自上下下之義也承五而用謙順則是上行之道也王氏此説卽可用以説馬義蓋六四一爻處九三六五之閒九三爲衆陰所宗六五居於尊位六四旣用謙於三又用謙於五一謙而兩用之故爲撝謙言分用其謙也所以无不利也撝之本義爲裂引申之爲離他說並非

天地以順動

天地以順動乃古說也文選張茂先勵志詩引春秋元命包曰天左旋地右轉河圖曰地有四游冬至地上行北而西三萬里夏至地下行南而東三萬里春秋二分

是其中矣地常動不止而人不知譬如閉舟而行不覺舟之運也是古說天動地亦動自隋焚祕緯而儒者不聞此等說但知地道安靜而此經地字幾若贅設矣

介于石

虞翻曰艮爲石是也訓介爲纖則非此卦自二至四互艮自三至五互坎坎爲水艮爲石石在水中有磨砎之象亦有觸而成聲之象鄭云磨砎馬作扴云觸小石聲二說並通晉書音義曰礒大水激石也孔子釋此爻曰君子見幾而作不俟終日人之動於幾亦猶水之激於礒正見聖人取象之精

朋盍簪

簪字之義諸家各異而簪篸之說始於侯果困學紀聞引晁景迂云古者冠禮未有簪名明何氏楷周易訂詁曰鹽鐵論神禹治水遺簪不顧非簪而何愚謂鹽鐵論猶漢世書也李斯上始皇書已云宛珠之簪則先秦古書已有簪名韓詩外傳曰孔子出遊少原之野有婦人中澤而哭甚哀孔子怪之使弟子問焉婦人對曰向日刈蓍薪而亡吾蓍簪此古時有簪之明證侯果之說殆未可非惟如其說以朋盍爲朋從大合而以簪爲若簪篸之固括殊不成義盍簪二字當相連爲文盍合也簪

冠簪也盍簪猶言聚首云爾質言之曰聚首文言之曰
盍簪猶質言之曰比肩文言之曰連襟也

冥豫成有渝无咎

王注曰處動渝之極極豫盡樂故至于冥豫成也過豫不已何可長乎故必渝變然後无咎如王注則以冥豫成三字為句然豫上六之冥豫與升上六之冥升一律王讀非也集解引虞翻曰應在三渝變也三失位无應多凶變乃得正體艮成故成有渝无咎是虞讀正以成字屬下然其解亦未可從夫三變而上體為艮萬物之所成終成始也成字之義洵不虛矣然變而為艮則可

謂之渝有成不可謂之成有渝以文義論不已傎乎今
按尚書皐陶謨篇簫韶九成鄭注曰成猶終也此成有
渝之成亦當訓終言終有渝變也故傳曰冥豫在上何
可長也荀子榮辱篇成則必不得其所好必遇其所惡
焉又曰成則必得其所好必不遇其所惡焉彊國篇曰
道德之威成乎安彊暴察之威成乎危弱狂妄之威成
乎滅亡諸成字並當訓終說詳諸子平議

賁于丘園束帛戔戔

俗解以戔戔爲淺小之意殊非古訓釋文引馬云委積
貌薛虞云禮之多也黃云猥積也從無淺小之義正義

訓戔戔爲衆多固古說也然於王氏之旨則未爲得王
注曰施飾於物其道害也施飾丘園盛莫大焉故賁于
束帛丘園乃落賁于丘園帛乃戔戔味王氏之旨其上
落字即所以解戔戔字也蓋注文二語反復相明賁于
束帛即所謂施飾於物其道害也故丘園落矣賁于丘
園丘之言空也致飾於空虛之處即不復致飾於物故
束帛戔戔矣戔戔即落也正義以隕落釋落字戔戔蓋
亦隕落之意釋文云子夏傳作殘殘王氏之意正從作
殘之本謂施飾丘園之地是喜質素而厭華侈雖有元
纁之束帛聽其殘毀而不用也孔穎達爲王注作疏乃

不能深體注意而襲用舊說殆失之乎又集解引虞注曰六五失正動之成巽巽爲帛爲繩艮手持故束帛以艮斷巽故戔戔疑虞氏亦讀戔戔爲殘殘以艮斷巽故束帛爲之殘毀也乃集解又引虞注曰束帛戔戔委積之貌則義與馬同而與以艮斷巽之義不合矣豈傳述有誤乎

拂經于丘

王氏不解丘字之義集解引王肅曰丘小山謂六五也此說得之而義未盡賁六五賁于丘園虞翻曰艮爲山五半山故稱丘然則頤六五稱丘與賁六五稱丘正是

一律頤與賁上卦皆艮也二五本正應頤六五失位是謂拂經六二無應正以六五拂經之故故曰拂經于丘

來之坎坎

王注曰出則之坎居則亦坎其分出居二義疑來之二字當平列來之即來往也爾雅釋詁之往也經傳中之字訓往者不可勝舉來之坎坎與井彖辭曰往來井井一例學者習聞來往罕聞來之故失其義亦猶尚書洪範爲之從革即因革也周書文政篇之充虛即虛實也管子水地篇之違非違讀爲韙即是非也說詳兩平議本篇

樽酒簋貳用缶

經文是副貳之貳非一二之二損彖辭二簋可用享不作貳簋王注以樽酒簋貳爲句釋爲一樽之酒二簋之食殆非經旨也鄭虞舊讀皆以樽酒簋爲句貳用缶爲句集解引虞翻曰震主祭器故有尊簋簋黍稷器又曰坤爲缶禮有副尊故貳用缶耳則樽簋並列而貳用缶句但承樽酒而不及簋義殊未安禮器篇正義引鄭注曰六四上承九五又互體在震上天子大臣以王命出會諸侯尊於簋副設元酒而用缶也以文義言之鄭說爲長或疑簋非盛酒之器何得云尊於簋不知此簋乃

瓦簋也考工記瓬人爲簋疏曰祭宗廟皆用木簋此用瓦簋據祭天地及外神尚質器用陶匏之類也是簋有瓦木二種瓦簋亦曰土簋漢書司馬遷傳飯土簋是也瓦簋可盛飯亦可盛酒樽酒於簋貳之以缶二者並瓦器事適相稱也至傳文樽酒簋貳則陸氏釋文所據本並無貳字此不足疑

以杞包瓜

王注曰杞之爲物生於肥地者也包瓜爲物繫而不食者也然則王氏讀包爲匏故以匏瓜繫而不食說之陸德明據王注作釋文但云包子夏作苞不及王注之異

何也

萃亨

馬鄭陸虞等並無此亨字當從之觀傳文於彖辭逐句釋之而不及此亨字則原無此字可知王肅本誤衍輔嗣因爲作注非其舊也

曰動悔有悔

王注曰曰者思謀之辭也言將何以通至困乎曰動悔令生有悔以征則濟矣此其義殊涉迂曲殆不可通愚著古書疑義舉例有上下同字異讀之例疑此文下悔字是本字上悔字是每之段字曰動每有悔言其動必

有悔也曰與每並語詞每有悔與詩每有良朋同義一
切經音義引三倉云每非一定之詞也釋文引向云言
其無不然斯說得之

出可以守宗廟社稷以爲祭主也

以文義言當云入可以守宗廟社稷乃不言入而言出
其義深矣上文曰震驚百里驚遠而懼邇也明必遠者
驚而後邇者懼也遠者不驚則邇者亦不懼而無以守
其匕鬯矣是以唐虞之制五載一巡守周制十二年一
巡守其巡守也東西南北一歲而徧使諸侯各見于方
岳之下考禮正刑以尊天子非安坐王畿千里之內遂

可以莅中國而撫四夷也故必能出而後可以守周之衰也一人僅亦守府不能出矣則亦不能守矣虞注曰艮爲宗廟社稷是宗廟社稷乃艮之象必出乎震而後可以成乎艮此出可以守宗廟社稷之義也

艮其止止其所也

經文言艮其背傳文言艮其止經傳不同王注曰易背曰止以明背卽止也此亦曲說傳曰艮止也若背亦卽止是止其止矣於義難通疑經傳原文本皆作艮其北漢書高帝紀注引韋昭曰北古背字艮其北卽艮其背也今經作艮其背則經師以今字易之矣傳文北字誤

作止字蓋以形似而誤學者遂以本字讀之以致經傳兩歧然以此轉可考見古易之古字使不誤作止則亦必易以背字矣

鴻漸于陸其羽可用爲儀

陸與儀非韵宋儒改陸爲逵然依古音亦非韵也以韵求之字當作阿且以古書之例言之陸與阿每連文詩考槃篇二章考槃在阿三章考槃在陸是也陵與阿亦連文菁菁者莪篇首章在彼中阿三章在彼中陵是也此卦九三曰鴻漸于陸九五曰鴻漸于陵則上九曰鴻漸于阿正合古書體例今作陸者即涉九三爻辭而誤

耳

月盈則食

釋文日食如字或作蝕非愚謂作蝕者是也史記天官書日月薄蝕呂氏春秋明理篇其月有薄蝕字並作蝕漢書劉向傳日有蝕之蓋作蝕者本字作食者叚字蝕說文作蝕云敗創也日蝕月蝕並卽敗創之義謂有所虧毀也自經傳皆叚食爲之淮南子乃有月照天下蝕於詹諸之說矣又此所謂月盈則食並非月食之謂乃謂月盈之後俄而卽虧也日行天上一中卽偏矣月受日光一盈卽虧矣日中則昃日日如是月盈則蝕月月

如是故曰天地盈虛與時消息也若以月食言則容有頻年不月食者轉不足見盈虛之理矣

旅于處得其資斧

虞氏易於此卦作資斧注曰離爲資斧巽上九喪其資斧作齊斧注曰巽爲齊離爲斧並見周易集解是虞所據本兩文不同各依文解之夫兩卦相連一得一喪必應一律何以有資斧齊斧之不同釋文於巽卦無說於旅卦曰子夏傳及衆家並作齊斧不言虞作資殆失之疏矣漢易之傳於今者惟虞氏粗存梗概此經虞既作資不得從衆家作齊也資斧齊斧既有不同於此正宜

推究竊謂此經齊字葢衍文也六二曰懷其資得童僕貞九三曰喪其童僕貞九四曰得其資葢皆承六二言之九三之童僕即六二之童僕則九四之資即六二之資六二言資不言斧則九四亦宜然也因巽卦適有得其齊斧之文齊資聲近遂於此文資下亦衍斧字虞所據本已誤然斧雖誤衍而旅卦作資巽卦作齊猶不紊也故各依其文說之乃始因巽卦之齊斧誤此經爲資斧後又因此經之資斧改巽卦爲資斧而其誤不可訂正矣然則何以明之曰釋文於六二懷其資下云本或作懷其資斧非可知六二之懷其資亦不因九四之文

而誤衍斧字者幸其衍也在輔嗣作注之後輔嗣於六二止釋資字不釋斧字故陸氏猶知其非若衍在輔嗣作注之前則至今竟作懷其資斧矣九四之誤衍斧字卽以此明之

虞吉有他不燕

王注曰虞猶專也虞之訓專於古無徵正義亦未能申其說按虞與吾古字通騶虞之爲騶吾卽其證也王氏讀虞爲吾言從吾之志則吉若有他則不安矣故曰虞猶專也

損德之脩也

正義曰行德之時恆自降損則其德自益而增新故云損德之脩也此說非是如其說則非損而是益矣損德之脩也益德之裕也兩文相對裕是寬大之意則脩必是縮小之意釋名釋飲食曰脯又曰脩脩縮也乾燥而縮也損德之脩當從此義葢脩本乾肉肉乾必縮故訓為縮非特聲近且與本義最近也

為布

坤為布乃貨布之布周官外府注曰布泉也其藏曰泉其行曰布是也坤彖辭曰先迷後得主利惟主利故為布矣周官泉府列于地官其即坤為布之意歟

臨觀之義或與或求

韓注曰以我臨物故曰與物來觀我故曰求是以與屬臨言求屬觀言此說非也雜卦傳自乾剛坤柔以下每卦皆分別言之臨觀獨合而言之與損益否泰同損益盛衰之始也否泰反其類也皆不分屬二卦則或與或求亦不當分屬二卦也愚謂二陽在五陰之下爲臨以陽臨陰也二陽在五陰之上爲觀以陰觀陽也凡陰陽皆互有與求男帥女女從男此夫婦之互爲與求也忠信重祿則士之報禮重此君臣之互爲與求也民以君爲心君以民爲體此君民之互爲與求也故曰臨觀之

義或與或求此義不明而臣主闊疏君民隔絶矣

卦氣直日考　曲園襍纂第十二　德清俞樾

卦氣直日之說出於緯書託之孔子儒者弗信也雖然楊子雲西漢大儒而以太元準周易有八十一首歲事咸貞之說則知卦氣直日西漢經師固有此說矣視後世以先天圖分配節候者固當勝之因考諸家之義著於篇

第一考四正卦

易緯稽覽圖曰坎六震八離七兌九已上四卦者四正卦爲四象

又曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在

兌

又易緯乾元序制記曰坎初六冬至廣莫風九二小寒六三大寒六四立春條風九五雨水上六驚蟄震初九春分明庶風六二淸明六三穀雨九四立夏溫風六五小滿上六芒種離初九夏至景風六二小暑九三大暑九四立秋涼風至六五處暑上九白露兌初九秋分閶闔風霜下九二寒露六三霜降九四立冬始冰不周風九五小雪上六大雪也

第二考十二辟卦

易緯乾元序制記曰辟卦溫氣不效六卦陽物不生土

功起注曰六卦謂泰卦大壯也夬乾姤也（按姤下尚當有遯卦）
又曰寒氣不效六卦不至冬榮實物不成注曰六卦謂
否觀剝坤復臨
按此即十二辟卦之權輿卦名雖出於注然其下文
云復姓角名宮臨姓商名宮泰姓商名宮大壯姓商
名角姤姓角名商遯姓宮名商否姓宮名商觀姓宮
名角剝姓商名宮乾姓商名商坤姓商名宮震姓角
名（字脫一）巽姓角名角離姓徵名徵兌姓商名商艮（二脫
字）名宮於八卦外舉復臨泰大壯姤遯否觀剝九卦
止少夬卦必是闕文則辟卦之如注說無疑矣後漢

書樊英傳注舉七緯之名無乾元序制記之目其首
云文王比隆興始霸孔穎達詩正義引作是類謀隋
書王劭傳引坤靈圖泰姓商名宫今亦在此書故
四庫提要謂後人於各緯中分析以成者然則其書雖
僞其說自眞也

第三考六十卦次序

易緯稽覽圖曰小過蒙益漸泰寅需隨晉解大壯卯豫
訟蠱革夬辰旅師比小畜乾巳大有家人井咸姤午鼎
豐渙履遯未恆節同人損否申巽萃大畜賁觀酉歸妹
无妄明夷困剝戌艮既濟噬嗑大過坤亥未濟蹇頤中

孚復子屯謙睽升臨　丑

按以坎離震兌爲四正卦而以中孚以下六十卦分直三百六十五日四分日之一諸卦次序莫詳其義然楊子太元八十一首始以中準中孚終以養準頤次第皆與此合知其必有所受之矣

第四考公辟侯大夫卿之名所自始

易緯乾鑿度曰易始於乙分於二通於三(缺一字)於四盛於五終於上初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬人所以爲象則也

又曰一卦六爻爻一日凡六日初用事一日天王諸侯也二日大夫也三日卿四日三公也五日辟六日宗廟爻辭善則善凶則凶

按此兩文不同上云初爲元士下云一日天王諸侯違舛殊甚疑當從上文也一日改爲元士則與初爲元士合五日辟兼天子諸侯言蓋上文有大夫無卿卿即在大夫中此文分卿與大夫而二之故合天子諸侯而一之雖小異無大殊也然此所云乃主一爻言非主一卦言後漢書郎顗傳正月三日至乎九日三公卦注曰凡卦法一爲元士二爲大夫三爲三公

四爲諸候五爲王位六爲宗廟前書曰梁人焦延壽長於災變分六十四卦更直日用事以風雨寒溫爲候音義云分卦直日之法又主一日卽三日九日並爲三公之日也李氏此注亦主叉言不主卦言未知於郎顗之旨如何要亦古法至乾元序制記曰三公十二月月居六日七分二十七大夫十二月月居六日七分八百一十二諸候十二月月居六日七分則是主卦言非主叉言然其文不備其言之最詳者莫如稽覽圖齊天保厤實出於此此別詳於後

第五考每卦六日七分之說

易緯稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分之七

按今本甲子卦氣起中孚下隸以他文據後漢書郎顗傳所引知此兩句本相連也

又曰每歲十二月每月五月卦六日七分每期三日六十六日每四分

按每月五月當作每月五卦每期三日六十六日每四分當作每期三百六十五日四分日之一

又曰是類謀以此四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七正歲三百六十五日四分日之一六十而一周

按是類謀之文載於稽覽圖後人所附益也旣云七分不必又云八十分日之七疑後人以七分二字未了故注此六字而寫者誤合之夫以坎離震兌四正卦每卦六爻每爻主十五日而以復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤十二卦主十二月以中孚至頤六十卦每卦值六日七分計一歲三百六十五日四分日之一每卦值六日爲三百六十日尚餘五日四分日之一而每卦亦餘七分六七爲四百二十分乃分一日爲八十分五日得四百分而四分日之一得二十分適合四百二十分之數卦與日並盡是亦數之至

簡而明者也然每卦餘七分自中孚至泰十二卦餘八十四分依日法適一日有奇而泰侵卯矣至乾二十七卦餘一百九十九分依日法適二日有奇而乾侵午矣至遯三十七卦餘二百五十九分依日法適三日有奇而遯侵申矣至觀四十七卦餘三百二十九分依日法適四日有奇而觀侵戌矣至坤五十七卦餘三百九十九分依日法不及五日者止一分而坤且全入之子矣古法旣湮今亦莫得其說李鼎祚周易集解於七日來復下云案易軌一歲十二月三百六十五日四分日之一以坎震離兌四方正卦卦

別六爻爻主一氣其餘六十卦三百六十爻爻主一
日當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者也
所謂通閏餘者亦未詳其法而爻主一日似即稽覽
圖後所附之說齊天保歷所從出也詳見於後至鄭
康成解七日來復云建戌之月以陽氣既盡建亥之
月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦
卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復見章如愚
山堂考索其所云純陰之卦謂坤也孔氏正義李氏集解
竝云然是鄭意謂剝復相次剝盡則爲坤純陰之卦
隔此坤卦故七日來復雖亦有六日七分之說而於

卦氣直日之說固無當也其後言卦氣者惟京房之說爲最密

第六考京氏之說

唐書歷志僧一行卦議曰京氏又以卦爻配朞之日坎離震兌其用事自分至之首皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五日十四分餘皆六日七分

今依京氏說列表如左

冬至第一日先以兌部頤卦所割之七十三分屬坎卦又卯入中孚之七分爲八十分而直一日

二日至七日　公中孚　無餘

八日至十三日　辟復

十四日至十九日　侯屯

二十日至二十五日　大夫謙

二十六日至三十一日　卿睽

三十二日至三十七日　公升

三十八日至四十三日　辟臨

四十四日至四十九日　侯小過

五十日至五十五日　大夫蒙

五十六日至六十一日　卿益

六十二日至六十七日　公漸

六十八日至七十三日辟泰

七十四日至七十九日侯需

八十日至八十五日大夫隨自復以下十三卦每卦餘七分共九十一分

八十六日至九十日卿晉所值止此五日尚餘八十七分割七十三分屬下震卦餘十四分

春分第一日先以坎部晉卦所割之七十三分屬震卦又加入解卦之七分爲八十分而直一日

二日至七日公解無餘分

八日至十三日辟大壯

十四日至十九日侯豫

二十日至二十五日大夫訟
二十六日至三十一日卿蠱
三十二日至三十七日公革
三十八日至四十三日辟夬
四十四日至四十九日侯旅
五十日至五十五日大夫師
五十六日至六十一日卿比
六十二日至六十七日公小畜
六十八日至七十三日辟乾
七十四日至七十九日侯大有

八十日至八十五日　大夫家人　自大壯以外十三卦每卦餘七分共九十一分

八十五日至九十日　卿井　所值止此五日尚餘八十七分割七十三分屬下離卦餘十四分

夏至第一日先以震部井卦所割之七十三分屬離卦又加入咸卦之七分爲八十分而直一日

二日至七日　公咸　無餘分

八日至十三日　辟姤

十四日至十九日　侯鼎

二十日至二十五日　大夫豐

二十六日至三十一日卿渙

三十二日至三十七日公履

三十八日至四十三日辟遯

四十四日至四十九日侯恆

五十日至五十五日大夫節

五十六日至六十一日卿同人

六十二日至六十七日公損

六十八日至七十三日辟否

七十四日至七十九日侯巽

八十日至八十五日大夫萃自姤以下十三卦每卦餘七分共九十一分

八十六日至九十日　卿大畜所值止此五日尚餘八十七分劃七十三分屬下兌卦餘十四分

秋分第一日先以離部大畜卦所割之七十三分屬兌卦又加入賁卦之七分爲八十分而直一日

二日至七日　公賁無餘分

八日至十三日　辟觀

十四日至十九日　侯歸妹

二十日至二十五日　大夫无妄

二十六日至三十一日　卿明夷

三十二日至三十七日　公困

三十八日至四十三日辟剝

四十四日至四十九日侯艮

五十日至五十五日大夫既濟

五十六日至六十一日卿噬嗑

六十二日至六十七日公大過

六十八日至七十三日辟坤

七十四日至七十九日侯未濟

八十日至八十五日大夫蹇自觀以下十三卦每卦

餘七分共九十三分

八十六日至九十日卿頤所值止此五日尚餘八十七分分割七十三分屬

下坎卦餘十四分

按如此則中孚解咸賁四卦無餘分以其所餘之七分已入四正卦也晉井大畜頤四卦各餘十四分以其所直止五日也四卦餘五十六分其餘五十二卦各餘七分爲三百六十四分合之爲四百二十分適合五日四分日之一之數而其數多寡不齊故僧一行以爲觀陰陽之變錯亂不明然稽覽圖曰四時卦十一辰餘而從注曰四時卦者謂四正卦坎離震兌四時方伯之卦也十一辰餘者七十三分而從者得一之卦也此數語正文注文均不甚可曉然明有七十三分之說則疑割七十三分以歸四正卦古說本

如此非京氏所創也

或曰後漢郎顗傳顗父宗學京氏易顗詣闕拜章云正月三日至乎九日三公卦按三日啟蟄卦值漸初三公卦也而三日至九日共七日疑京氏割七十三分歸四正卦不獨二分二至爲然每遇中節氣之前一卦皆減七十三分以歸四正卦又加中節氣所直卦之餘七分合爲一日四正卦卦各三月月有六氣每一氣四正卦直一日六氣則直六日而六十四卦卦卦直日矣此說也愚以爲不然蓋京氏所割之晉井大畜頤四卦非無故割之也以此四卦本止直五

日尚餘八十七分故割其七十三分而尚餘十四分合之諸卦所餘適符四百二十分之數若中節氣之前一卦皆割取其七十三分則自中孚至屯外卦卽値小寒節計所餘止十分有半分安得有七十三分之可割乎李賢注後漢書三巳九日三公卦以爻言不以卦言無取橫生異說

自後漢光和中改四分歷爲乾象歷卽有卦氣直日之法而續漢志不載史志載卦氣者始魏書律歷志之正光歷云十一月未濟蹇頤中孚復十二月屯謙睽升臨正月小過蒙益漸泰二月需隨晉解大壯三

月訟豫蠱革夬四月旅師比小畜乾五月大有家人井咸姤六月鼎豐履渙遯七月恒節同人損否八月巽萃大畜賁觀九月歸妹无妄明夷困剝十月艮既濟噬嗑大過坤四正爲方伯中孚爲三公復爲天子屯爲諸侯謙爲大夫睽爲九卿升還從三公周而復始九三應上九淸靜微温陽風九三應上六絳赤決温陰雨六三應上六白濁微寒陰雨六三應上九麴塵決寒陽風諸卦上有陽爻者陽風上有陰爻者陰雨蓋必京氏以來相承之舊說也至北齊天保厤乃始變其法

第七考北齊天保厤之說

唐書僧一行卦議曰自乾象厤以降皆因京氏惟天保厤依易通統軌圖自入十有二節五卦初爻相次用事及上爻而與中氣皆終非京氏本旨

按齊厤所依易通統軌圖今無其書據其說五卦初爻相次用事則從大雪節起一日未濟初爻二日蹇初爻三日頤初爻四日中孚初爻五日復初爻至弟六日又值未濟二爻十五日大雪節終而五卦之內卦終又十五日冬至節終而五卦之外卦亦終其說蓋亦本於稽覽圖非異書也稽覽圖末列六陽月六

陰月諸侯大夫九卿三公天子各三十卦直事卽齊
厤所本稽覽圖載有推軌之術所云易通統軌圖或
卽此書也今列稽覽圖六十卦直事如左

八百諸侯

正月　三月　五月　七月　九月　十一月

小過　豫　大有　恒　歸妹　未濟

初六　一日　六二　六日

九三　十一日　九四　十六日

六五　二十一日　上六　二十六日

舉小過一卦見例餘倣此

二十七大夫

正月　三月　五月　七月　九月　十一月

蒙　訟　家人　節　无妄　蹇

初六　二日　九二　七日

六三　十二日　六四　十七日

六五　二十二日　上九　二十七日

九卿

正月　三月　五月　七月　九月　十一月

益　蠱　井　同人　明夷　頤

初九　三日　六二　八日

六三 十三日 六四 十八日

九五 二十三日 上九 二十八日

三公

正月 三月 五月 七月 九月 十一月

漸 革 咸 損 困 中孚

初六 四日 六二 九日

九三 十四日 六四 十九日

九五 二十四日 上九 二十九日

天子

正月 三月 五月 七月 九月 十一月

諸

泰　夬　姤　否　剝　復

初九　五日　九二　十日

九三　十五日　六四　二十日

六五　二十五日　上六　三十日

右六陽月三十卦日主一爻

八百諸侯

二月　四月　六月　八月　十月　十二月

需　旅　鼎　巽　艮　屯

初九　一日　九二　六日

九三　十一日　六四　十六日

九五 二十一日 上六 二十六日

二十七大夫

二月 四月 六月 八月 十月 十二月

隨 師 豐 萃 旣濟 謙

初九 二日 六二 七日

六三 十二日 九四 十七日

九五 二十二日 上六 二十七日

九卿

二月 四月 六月 八月 十月 十二月

晉 比 渙 大畜 噬嗑 睽

初六　三日　六二　八日
六三　十三日　九四　十八日
六五　二十三日　上九　二十八日

三公

二月　四月　六月　八月　十月　十二月
解　小畜　履　賁　大過　升
初六　四日　九二　九日
六三　十四日　九四　十九日
六五　二十四日　上六　二十九日

天子

二月　四月　六月　八月　十月　十二月
大壯　乾　遯　觀　坤　臨
初九　五日　九二　十日
九三　十五日　九四　二十日
六五　二十五日　上六　三十日
右六陰月三十卦日主一爻
右見稽覽圖正月一日小過初六二日蒙初六三日
益初九四日漸初六五日泰初九餘以此類推卽齊
天保歷所本也僧一行議之曰易爻當日十有二中
直全卦之初十有二節值全卦之中齊歷以節在貞

氣在悔非是然既古有是說則亦未始不成一理且五日而畢五卦之一爻與五日而畢一候其數正合卦有六爻月有六候兩無齟齬又候辟等名古義本主爻言若從齊歷則始五日皆初爻可稱元士次五日皆二爻可稱大夫又次五日皆三爻可稱三公又次五日皆四爻可稱諸侯又次五日皆五爻可稱天子終五日皆上爻并可稱宗廟而於古義轉密合矣竊著其說備好古者擇焉

十一月　未濟　蹇　頤　中孚　復

初爻元士　一日　二日　三日　四日　五日

二爻大夫　六日　七日　八日　九日　十日

三爻三公　十一日　十二日　十三日　十四日　十五日

四爻諸侯　十六日　十七日　十八日　十九日　二十日

五爻天子　廿一日　廿二日　廿三日　廿四日　廿五日

上爻宗廟　廿六日　廿七日　廿八日　廿九日　三十日

舉十一月見例餘類推